

4. Имендерфер Е. Мемуары Надежды Мандельштам. «Литературное вдовство» как профессия и служба «его» творчеству // Женский дискурс в литературном процессе России конца XX века. Женская Информационная Сеть. <http://www/womnet.ru>

5. Краткая философская энциклопедия. М. 1994. С. 169.

6. Лоусон Т., Гэррод Д.. Социология. А—Я: Словарь-справочник / Пер. с англ. К. С. Ткаченко. М., 2000. С. 37.

7. Фадеичева М. А. Стили в искусстве. План-конспект лекции для студентов. Реферат на ИПК УРГУ. Екатеринбург, 1994. С. 3.

8. Горичева Т. Ведьмы в космосе // Мария (Журнал российского независимого религиозного клуба «Мария») Ленинград-Франкфурт-на-Майне, 1981. №1. С. 9-13.

9. Бурдые Пьер Поле литературы, Новое литературное обозрение. 2000, № 45. С. 22-28. С. 87.

10. Розанов В. В. Возле «Русской идеи». М., 1990. С. 94.

Г. П. Ковалева
Кемерово

КАТЕГОРИЯ ДУХОВНОСТИ В СВЕТЕ ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОСМИЗМА

Категория духовности является одной из самых распространенных в русской философской и культурологической литературе. Однако до сих пор нет четкого философского определения духовности, различные авторы вкладывают в это понятие разный смысл. Одни утверждают, что духовность идентична нравственности, другие вкладывают в это понятие религиозный смысл и отождествляют ее с верой в бога; одни дают метафизическую трактовку духовности, другие рассматривают это понятие материалистически, как опыт, накопленный в результате познания, проявлений моральных, нравственных, культурных достижений отдельного индивидуума и общества в целом.

Духовность проявляется в жизни и деятельности человека. Мы говорим: человек духовный или бездуховный, оценивая знания и поступки человека. В связи с такой постановкой вопроса имеется следующее философское определение понятия «духовная жизнь» — это особая сторона общественной жизни, которая характеризуется тремя отличительными признаками: 1) основывается на формах, видах, общественного сознания; 2) включает определенный типы духовной деятельности; 3) институтоализированные подсистемы общества, в рамках которых создаются и распространяются духовные ценности [6, с. 20-21].

Очевидно, что философская категория духовности представляет собой не только результат философской рефлексии, но выражает специфику мировоззрения, поведения того или иного индивидуума, этноса, человечества в целом, обусловленные представлениями человека о его космической природе и взаимосвязи с Вселенной, планетой Земля, историей, культурой, религией.

Решение столь сложной проблемы требует ее всестороннего изучения. В предлагаемой статье делается попытка обозначить подходы к данной проблеме и рассмотреть ее с позиций философии русского космизма.

Один из подходов дает В. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии» [2]. Он говорит о наличии мистицизма как неотъемлемой черты русской философии XIX века. Но именно в это время, в середине XIX века в русской философской мысли выделяется направление русского космизма, которое развивается в течение XX века, вплоть до наших дней, и включает в себя имена ряда выдающихся философов [3]. Элементы космизма, «космическое уmonoстроение» присущи большинству русских философов и проявляются в более ранний период — уже в учениях Г. С. Сковороды, А. Н. Радищева, Н. И. Пирогова, и даже у революционеров А. И. Герцена и М. А. Бакунина [3]. Н. А. Радищев, признавая реальность материи, мыслил вещество мира живым, исходил из виталистического единства природы и веры в перевоплощение (реинкарнацию, т. е. многократное рождение). П. Я. Чаадаев утверждал, что человечество «есть один человек», и каждый из нас участник работы высшего сознания. Он отмечал двойную зависимость человека — от социальной среды и от Бога, от которого происходит не только пробуждение разума в человеке, но здесь же находятся корни его морального сознания. Н. И. Пирогов пришел к биоцентрическому пониманию мира. Он говорит о реальности «мирового мышления», о том, что наше «я» привносится извне и возможно оно продукт мировой мысли, вселенского разума.

Таким образом, в своих рассуждениях я буду исходить из того, что дух — это философское понятие, обозначающее невещественное начало, отличное от материального или природного. Дух истолковывается как субстанция (пантеизм), как личность (теизм, персонализм), мышление, сознание в рационализме, воля, чувство, воображение и интуиция в иррационализме [6, с. 13]. И так как в основе слова «духовность» лежит понятие «дух», «душа» (как понятие, выражающее исторически изменившееся воззрение на психическую жизнь человека и животного), можно сформулиро-

вать несколько определений духовности, полагая в основу его тот или иной подход.

С точки зрения метафизики, духовность — это проявление в человеке идеального начала (души, как бессмертной субстанции, сотворенной мировым духом), связывающее физического человека с Абсолютом (мировым разумом, Богом, Мировой душой) и дающее возможность индивидууму восходить по эволюционной лестнице, развивая в себе нравственно-этические и моральные качества (богочеловечество у В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и др.).

С точки зрения рационализма, духовность — это уровень развития сознания, как родового качества человека, в котором проявляется доминирование нравственно-этических норм, выраженное в мышлении, образе жизни, деятельности, поступках, творчестве.

В обоих случаях мы видим, что духовность формирует в человеке нравственно-этические начала, которые контролируются совестью и выражаются в активной жизненной позиции, работе над улучшением своих личностных качеств, искоренению эгоизма, вредных привычек и т. д. Вышеприведенные трактовки духовности поляризуются между собой в следствии наличия в современном мире двух философских мировоззрений — идеализма и материализма. В то же время мы видим, что эти два определения имеют общие точки соприкосновения — направленность на выработку нравственно-этического начала в личности, активной жизненной позиции человека.

Какое же место в этом спектре мировоззрений занимает космизм? Русский философский космизм представляет собой мировоззрение, основанное на синтезе духовного и материального начал во Вселенной, это монизм. Синтез этот вытекает из природы самого человека, в котором Вселенная представила единство духа (сознания) и материи (тела). Бессмертный дух реализует себя посредством сознания через жизненный опыт в материальном теле. Не случайно в работах Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского материальное и духовное не являются антагонизмами. Согласно представлениям К. Э. Циолковского, Вселенная — «живая», «живым» является каждый ее атом («атом-дух»). Вселенная имеет материальное тело (звезды, планеты, галактики и т. д.), но в то же время в ней существуют «разумные силы» и «первопричина космоса». Появление самой Вселенной, Земли и человека является проявлением воли «первопричины космоса». У представителя естественнонаучного космизма — В. И. Вернадского — духовным фактором во вселенной выступает «жизнь», которую он считал

«явлением космическим». У А. Л. Чижевского творящую силу в космосе выполняет космическая и солнечная энергии. То есть, исходя из диалектических представлений, мироздание развивается на основе имеющихся в нем противоположностей: материи и какой-то творческой силы, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой Вселенную как целостную систему.

В. И. Несмелов утверждал, что человек принадлежит «двойному бытию» — условному, текучему (материи — примечание мое), а с другой стороны — миру иному, безусловному, независимому от времени и пространства. «Человек не в каких-либо умозаключениях предполагает объективное существование идеального мира, но он непосредственно сознает в себе действительное существование двух миров — чувственного и сверхчувственного, физического и духовного», — писал философ [2, т. 2, с. 118].

Из вышесказанного видно, что русский космизм — это особый духовно-теоретический феномен, целостное социокультурное явление, ориентированное на синтетическое видение реальности, восприятие человека в качестве органичной части космического единства, способного реализовать свою активную природу в деле творческого изменения мироздания [5, с. 16].

Другими словами, русский космизм — это философское течение, рассматривающее бытие как коэволюционную систему природы, общества и человека, или единый космос [3, с. 9].

На мой взгляд, определение космизма можно найти в словах Н. В. Чайковского: «Мир — единый, бесконечный и живой организм... Человек — лишь часть этого организма, орган его — чувствующий и сознающий. Его душа — только часть мировой души... Когда душа в своем оживлении сливается с душой целой Вселенной, тогда-то мы и слышим Бога — прежде всего в себе, потом и в других, и в природе, и в небе, т. е. чувствуем и мыслим космос, как единое целое. Вселенная — это *живой мировой Бог*» [2, т. 2, с. 397].

Таким образом, с позиций русского космизма можно сформулировать следующее определение духовности: это проявление в мировоззрении внутреннего мира человека, основанного на интуитивном чувствовании коэволюционного триединства Вселенной, Земли и Человека, взаимосвязи материального и идеального начал в устройстве мира. Духовность развивается через безграничное познание мира, направленное на самосовершенствование и служение общему благу.

Следовательно, понятие «духовность» одновременно есть *качество* и *процесс* эволюционного развития человека, избавление его от эгоистических проявлений, вредных привычек, догматов. Ду-

ховность направлена на постижение истины и делает человека свободным. Вот как выразил эту особенность Н. А. Бердяев в работе «Царство духа и царство кесаря»: «Всякая качественная ценность уже показывает, что в человеческом пути есть то, что выше человека. И то, что выше человека, т. е. божественное, не есть сила внешняя, над ним стоящая и им господствующая, а то, что в нем самом делает его вполне человеком, есть его высшая свобода» [1, с. 220].

Н. А. Бердяев еще в первой половине XX века отмечал характерную черту русской действительности — замену идей и идейного творчества социологизмом. Наверное, в силу этого и господства материалистического мировоззрения не уделялось в русской философской мысли XX века должного внимания понятию духовность. Философ указывал, что без великой ответственности и дерзновения личного духа не может осуществляться развитие народного духа, что жизнь идей есть обнаружение жизни духа. Бердяев акцентировал внимание на диалектику в качестве основного метода развития человеческой мысли, которая «в путях человеческого духа должна проходить раздвоение и расчленение» [1, с. 78]. Уже тогда он отмечал, что сторонники «научного» мировоззрения отстали от движения науки. Бердяев утверждает: «Раскрываются новые перспективы «космического» мироощущения и мирозерцания. Общественность не может уже быть оторванной и изолированной от жизни космической, от энергий, которые переливаются в нее из всех планов космоса. Поэтому невозможен уже социальный утопизм, всегда основанный на упрощенном мышлении об общественной жизни, на рационализации ее, не желающий знать иррациональных космических сил» [1, с. 79-80].

Таким образом, категория духовности нуждается в дальнейшей философской проработке, осмыслении и выработке механизма формирования духовности в обществе. Без этого компонента невозможна успешная человеческая эволюция, построение в России нового государства и общества. Духовная жизнь с позиций космизма предполагает: формирование научного мировоззрения на основе идей русского космизма; разработку образовательных и культурных программ всех уровней на основе данного мировоззрения; формирование в государстве и обществе институтов для реализации этих целей и задач, свободных от влияния церкви, политических партий и др.

1. Бердяев Н. А. Избранные произведения. Судьба России. Самопознание. Ростов-на-Дону, Феникс, 1997.

2. Зеньковский В. В. История русской философии. В 2х т. Ростов-на-Дону, Феникс, 1999.
3. Ковалева Г. П. Философские учения русского космизма. Кемерово, 2004.
4. Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995
5. Моисеев Н. Н. Универсум. Информация. Общество. М., 1001.
6. Словарь философских терминов. Отв. редактор С. Б. Максюкова. Кемерово, 1998.
7. Советский энциклопедический словарь. М., 1985.

О. В. Коркунова
Екатеринбург

ПОНЯТИЕ «ДУХ» В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ФИЛОСОФИИ

Понятие «дух» несомненно, относится к универсалиям культуры. Оно служит «матрицей» таких производных от него понятий как «духовная культура», «духовность», «духовная жизнь», «духовное развитие человека». Вопросы духовного развития человека — это вопросы высших форм его бытия. Обычно степень развития личностных качеств человека, его совершенство мы связываем как раз с состоянием его духовности, с нею же мы связываем и самовыражение личности, и поиски ею смысла жизни. Поэтому духовность человека можно считать интегративным показателем его бытия, а понятие «дух» — высшим началом, принципом его жизни.

До сих пор существует трудность выражения понятия «дух», «духовность» в четких определениях. Эти понятия во многом остаются интуитивными, опирающимися на перечисление тех свойств духа, которые человек достаточно четко себе представляет.

Известно, что этимологически слово «дух» означает дуновение, движение воздуха. В переносном смысле — это то невидимое движение внутри живого, что определяет сущность его жизни. Именно в этом плане в мифах дух рассматривали как таинственную внутреннюю сущность жизни, которая определяет бытие любого предмета. Отсюда в философию пришло представление о духе как том нематериальном начале, которое соотносимо с природой. Дух стал рассматриваться и по отношению к природе в целом, и по отношению к природе человека в качестве того, что определяет сущность их жизни, защищает и совершенствует их. За ним всегда сохранялись определенные характеристики, наиболее